周易

九

程傳

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

共十

周易卷之五

程子傳

䷪ 兌上 乾下

夬序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夬所以次益也爲卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以爲夬也夬者剛決之義衆陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡之時也

夬揚于王庭孚號有厲

小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正道決去之故含晦俟時漸圖消之之道今旣小人衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命衆使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

告自邑不利即戎利有攸往

君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖人誅亂必先脩己舜之敷文德是也邑私邑告自邑

先自治也以衆陽之盛決於一陰力固有餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上九之爲寇也戎兵者强武之事不利卽戎謂不宜尚壯武也卽從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其道益進乃夬之善也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬爲決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說爲和

揚于王庭柔乘五剛也
柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡也

孚號有厲其危乃光也
盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也

告自邑不利卽戎所尚乃窮也
當先自治不宜專尚剛武卽戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也

利有攸往剛長乃終也

陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤水之聚也而上於天至高之處故爲夬象君子觀澤決於上而注漑於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也

初九壯于前趾往不勝爲咎

九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決爲是往而不宜則決之過也故往而不勝則爲咎也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒陰雖將盡而己之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

象曰不勝而往咎也

人之行必度其事可爲然後決之則无過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二惕號莫夜有戎勿恤

夬者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也陽長將極之時而二處中居柔不爲過剛能知戒備處夬之至善也內懷兢惕而外嚴誡號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣

象曰有戎勿恤得中道也

莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也旣得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其爲至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨
若濡有慍君子夬夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶
獨行遇雨君子夬夬若濡有慍无咎夬決尚剛健之時
三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顴骨
也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未
爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道
也獨行遇雨三與上六爲正應方羣陽共決一陰之時
己若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和
合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決

去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絶之若見濡汚有慍惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以爲敎耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤以爲連也

象曰君子夬夬終无咎也

牽梏於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九

四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在它卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其

行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也
故聞言而不能信者蓋其聰聽之不明也
九五莧陸夬夬中行无咎
五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六說體而卦
獨一陰陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大
矣故必決其決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也
中行中道也莧陸今所謂馬齒莧是也曝之難乾感陰
氣之多者也而脆易折五若如莧陸雖感於陰而決斷
之易則於中行无過咎矣不然則失其中正也感陰多
之物莧陸爲易斷故取爲象

象曰中行无咎中未光也

卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六无號終有凶

陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是衆君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

象曰无號之凶終不可長也

陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以爲也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號爲无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

䷫ 巽下乾上

姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤

姤女壯勿用取女

一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖

一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

彖曰姤遇也柔遇剛也

姤之義遇也卦之爲姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也

勿用取女不可與長也

一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女

天地相遇品物咸章也

陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

剛遇中正天下大行也

以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

姤之時義大矣哉

贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事

物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方敎法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所爲也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之時柅止車之物金爲之堅強之至也止之以金柅而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也羸豕孚蹢躅聖人重爲之戒言陰雖甚微不可忽也豕陰躁之物故以爲況羸弱之豕雖未能強猛然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可謂羸矣然其中心常在乎消陽也君子小人異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於微則

无能爲矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

九二包有魚无咎不利賓

姤遇也二與初密比相遇者也在他卦則初正應於四在姤則以遇爲重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者苴裹也魚陰物之美者

陽之於陰其所悅美故取魚象二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

象曰包有魚義不及賓也

二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

二與初旣相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處旣不安則當去之

而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大也

象曰其行次且行未牽也

其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也旣知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

包者所裹畜也魚所美也四與初爲正應當相遇者也

而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚凶其所有也
四當姤遇之時居上位而失其下下之離由己之失德
也四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也
曰初之從二以比近也豈四之罪乎曰在四而言義當
有咎不能保其下由失道也豈有上不失道而下離者
乎遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主
民而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既
離難將作矣

象曰无魚之凶遠民也

下之離由己致之遠民者己遠之也爲上者有以使之

離也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五下亦无應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人

君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也
高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

象曰九五含章中正也

所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有
輝光

有隕自天志不舍命也

命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理
所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

至剛而在最上者角也九以剛居上故以角爲象人之

相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也己則如是人之違之非他人之罪也由己致之故无所歸咎

象曰姤其角上窮吝也

旣處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬ 坤下兌上

萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也爲卦兌上坤下澤上於地水之聚也故爲萃不言澤在地上而云澤上於

地言上於地則爲方聚之義也

萃亨王假有廟

王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字羡文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明

利見大人亨利貞

天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞

用大牲吉利有攸往

萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順

天命也夫不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順爲上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上旣上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

王假有廟致孝享也

王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠

也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享

王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚

以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐

聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以

有為故利有攸往皆天理然也故云順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物
之生成凡有者皆聚也有无動静終始之理聚散而已
故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地爲萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒
備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故衆聚則有爭
物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除
謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚

處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

其心志爲同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則爲小人所惑亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而爲之戒

二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭凡爻之辭關得失二端者爲法爲戒亦各隨其才而設也引吉无咎引者相牽也人之交相求則合相待則離二與五爲正應當萃者也而相遠又在羣陰之閒必相牽引則得其萃矣五居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也菲薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚乃者謂有其孚則可不用文飾專以至誠交於上也以禴言者謂薦其誠而已

上下相聚而尚飾焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天下之聚在誠而已

象曰引吉无咎中未變也

萃之時以得聚爲吉故九四爲得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二旣有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正

之德可覬其未至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正爲四所棄也與二則二自以中正應五是以不正爲二所不與也故欲萃如則爲人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃爲无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求萃

於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小羞吝也

象曰往无咎上巽也

上居柔説之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周遍之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也夫上下之聚固有不由正道而得者

非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲无咎也

象曰大吉无咎位不當也

以其位之不當疑其所爲未能盡善故云必得大吉然後爲无咎也非盡善安得爲大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修

其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在修德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當修德也所謂德元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也

象曰萃有位志未光也

象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

上六齎咨涕洟无咎

六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絕之由己自取又將誰咎爲人惡絕不知所爲則隕穫而至嗟涕眞小人之情狀也

象曰齎咨涕洟未安上也

小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於

困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則隕穫躁撓甚至涕洟為可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

䷭ 巽下坤上

升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高

爲升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

以二體言柔升謂坤上行也巽旣體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔旣上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元

亨也彖文誤作大亨解在大有卦

用見大人勿恤有慶也

凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也

南征吉志行也

南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中長而上升爲升之象君子觀升之象以順修

其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六允升大吉

初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

象曰允升大吉上合志也
與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉
九二孚乃利用禴无咎
二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若黽勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有爲乎五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱

之君未有不爲矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

象曰九二之孚有喜也

二能以孚誠事上則不唯爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又有可喜也如大畜童牛之牿元吉象云有喜蓋牿於童則易又免強制之難是有可喜也

九三升虛邑

三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應以是而升如入无人之邑孰禦哉

象曰升虛邑无所疑也

入无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

四柔順之才上順君之升下順下之進己則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進己則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是

而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上升其君之道下升天下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯文王乎

象曰王用亨于岐山順事也

四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山亦以順時而

已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也

六五貞吉升階

五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣

象曰貞吉升階大得志也

倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患无賢才之助爾有助則猶自

階而升也

上六冥升利于不息之貞

六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其爲不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則爲宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

象曰冥升在上消不富也

昏冥於升極上而不知已唯有消亾豈復有加益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

䷮ 坎下兌上

困序卦升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義爲卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象爲困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以爲困也君子爲小人所揜蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也

故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

彖曰困剛揜也

卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也

處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困乏之象也君子當困窮之時旣盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕獲於窮戹所守亡矣安能遂其爲善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人爲援助則可以濟其困矣初與四爲正應九四以陽而居陰爲不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能隂覆於

物株木无枝葉之木也四近君之位在他卦不爲无助
以居困而不能庇物故爲株木臀所以居也臀困于株
木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷
陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄
動入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出之
勢故至於三歳不覿終困者也不覿不遇其所亨也
象曰入于幽谷幽不明也
幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷
矣
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮戹險難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所藴二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲

困於幽遠而德卒升聞道卒為用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困乃戹於陰故同道相求小畜陽為陰所畜困陽為陰所揜也

象曰困于酒食中有慶也

雖困于所欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致亨而有福慶也雖使時未亨通守其中德亦君子之道亨乃有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺蔾刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺蔾也進退旣皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見耶二

陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固為據之然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主可得而見乎

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥者不善之徵失其所安者不善之效故云不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才

不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜爲初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少己而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尙柔也得中者不失剛柔之宜也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四應於初而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位爲未善然其正應相與故有終也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

截鼻曰劓傷於上也去足爲刖傷於下也上下皆揜於陰爲其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下

之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

也

始爲陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說

以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二

合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然

以求天下之賢則能亨天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

物極則反事極則變困旣極矣理當變矣葛藟纏束之

物臲卼危動之狀六處困之極爲困所纏束而居最高

危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困

也有悔咎前之失也曰自謂也若能曰如是動皆得悔

當變前之所爲有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯爲困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

爲困所纏而不能變未得其道也是處之未當也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

䷯ 巽下坎上

井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井

井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也

汔至亦未繘井羸其瓶凶

汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也

巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常

也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也

汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

雖使幾至既未爲用亦與未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法井之施也

初六井泥不食舊井无禽

井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲所舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不食也人

不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能濟物爲時所舍置不用也若能及禽鳥是亦有所濟也

舍上聲與乾之時舍音不同

九二井谷射鮒甕敝漏

二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以爲蝦或以爲蟆井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无

應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕
本可爲用乃破敝而漏之不爲用也井之初二无功而
不言悔咎何也曰失則有悔過則爲咎无應援而不能
成用非悔咎乎居二比初豈非過乎曰處中非過也不
能上由无援非以比初也

象曰井谷射鮒无與也

井以上出爲功二陽剛之才本可濟用以在下而上无
應援是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上
成井之功矣

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上爲用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲心之惻怛也三居井之時剛而不中故切於施爲異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則己得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行爲憂惻也旣以不得行爲惻則豈免有求也故求王明而受福志切於行也

六四井甃无咎

四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣施利物亦可自守者也故能修治則得无咎甃砌累也謂修治也四雖才弱不能廣濟物之功修治其事不至於廢可也若不能修治廢其養人之功則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之君但能處正承上不廢其事

亦可以免咎也

象曰井甃无咎修井也

甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦能修治不廢也故无咎僅能免咎而已若在剛陽自不至如是如是則可咎矣

九五井洌寒泉食

五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井洌寒泉食也洌謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人食也於井道爲至善也然而不言吉者井以上出爲成功未至於上未及用也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也
寒泉而可食井道之至善者也九五中正之德爲至善之義
上六井收勿幕有孚元吉
井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以吉也
象曰元吉在上大成也

以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上爲成功

䷰ 離下兌上

革序卦井道不可不革故受之以革井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也爲卦兌上離下澤中有火也革變革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以爲革也又二女同居而其歸各異其志不同爲不相得也故爲革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亾弊壞而後革革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃悔亾也革而无甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息也

已日乃孚革而信之

事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改

爲之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖强之行不能成也先王政令人心始以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水火相息爲革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至

大理之至明迹之至著莫如四時觀四時而順變革則
與天地合其序矣
初九鞏用黃牛之革
變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動
而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之
意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則
有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性
上而剛體健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣
蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固
而无妄動則可也鞏革局束也革所以包束黃中色牛順

物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日

乃革之也如二之才德所居之地所進之時足以革天
下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉
而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以二體柔而
處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大
故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有
可戒之疑而明其義耳使賢才不失可爲之時也
彖曰已日革之行有嘉也
已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以
革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之
心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重愼之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當愼重之至不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則无過矣

象曰革言三就又何之矣

稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意所欲爲也必得其宜矣

九四悔亡有孚改命吉

九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改

命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠
上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其
處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正
之人也易之取義无常也隨時而已

象曰改命之吉信志也

改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之
道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不
可行也況不當乎

九五大人虎變未占有孚

九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之

道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也

象曰大人虎變其文炳也

事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變

其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜爲君以聖繼聖百有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人旣革其外革道可以爲成也苟更從而深治之則爲已甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終

言也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自治則无不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則與人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

䷱ 巽下離上

鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相合爲用而不相害是能革物也鼎所以次革也爲卦上離下巽所以爲鼎則取其象焉取其義焉取其象者

有二以全體言之則下植爲足中實爲腹受物在中之
象對峙於上者耳也横亘乎上者鉉也鼎之象也以上
下二體言之則中虚在上下有足以承之亦鼎之象也
取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火爲然
之象火之用唯燔與烹燔不假器故取烹象而爲鼎以
木巽火烹飪之象也制器取其象也乃象器以爲卦乎
曰制器取於象也象存乎卦而卦不必先器聖人制器
不待見卦而後知象以衆人之不能知象也故設卦以
示之卦器之先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃
人爲也曰固人爲也然烹飪可以成物形制如是則可

用此非人爲自然也在井亦然器雖在卦先而所取者
乃卦之象卦復用器以爲義也

鼎元吉亨

以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云元亨文
羨吉字卦才可以致元亨未便有元吉也彖復止云元
亨其羨明矣

彖曰鼎象也

卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而
後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制
作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以

形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽爲巽順於理離明而中虛於上爲耳目

聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以木巽火也烹飪之象故爲鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今

世俗有疑然之語以命合而言耳凡動爲皆當安重也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎

六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顚之象也鼎覆則趾顚趾顚則覆其實矣非順道也然有當顚之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故顚趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在下之人而相應乃上求於下下從其上也上能用下之善下能輔上之爲可以成事功乃善道如鼎之顚趾有當顚之時未爲悖理也得妾以其子无咎六陰而卑故爲妾得妾謂得其人也若得良妾則能輔助其主使无過咎也子主也以其子

致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以六上應四爲顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妾言得其人則如是也

象曰鼎顛趾未悖也

鼎覆而趾顛悖道也然非必爲悖者蓋有傾出否惡之時也

利出否以從貴也

去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則爲用
二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正
而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應
中不至失正己雖自守彼必相求故戒能遠之使不來
即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非
正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己
人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也

象曰鼎有實慎所之也

鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則
亦陷於非義二能不暱於初而上從六五之正應乃是

愼所之也

我仇有疾終无尤也

我仇有疾舉上文也我仇對己者謂初也初比己而非正是有疾也既自守以正則彼不能卽我所以終无過尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎耳六五也爲鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革爲異也三與五異而不合也其行塞不能亨

也不合於君則不得其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

象曰鼎耳革失其義也

始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之叶力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至

於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也

象曰覆公餗信如何也

大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得爲信乎故曰信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有

中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也

象曰鼎黃耳中以爲實也

六五以得中爲善是以中爲實德也五之所以聰明應剛爲鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛

而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者
也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲
大吉无所不利矣在上爲鉉雖居无位之地實當用也
與他卦異矣井亦然
象曰玉鉉在上剛柔節也
剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所
以大吉无不利也井鼎皆以上出爲成功而鼎不云元
吉何也曰井之功用皆在上井又有博施有常之德是
以元吉鼎以烹飪爲功居上爲成德與井異以剛柔節
故得大吉也

䷲震下震上

震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之爲卦一陽生於二陰之下動而上者也故爲震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨

陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主

震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故

震則有亨

震來虩虩笑言啞啞

當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞笑言和適之貌

震驚百里不喪匕鬯

言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷

聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自修自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也

震驚百里驚遠而懼邇也

雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

彖文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷爲祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重襲也上下皆震故爲洊雷雷重仍則威益盛君子

觀洊雷威震之象以恐懼自修飭循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以爲恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自修省不敢違於法度是由震而後有法

則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來旣猛則己處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得

也逐卽物也以己卽物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事旣終時旣易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得

象曰震來厲乘剛也

當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安況處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則

至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得三能行則
无眚以不正而處震懼有眚可知

象曰震蘇蘇位不當也

其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其
能安乎

九四震遂泥

九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无
中正之德陷溺於重陰之閒不能自震奮者也故云遂
泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎
遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也

震道亡矣豈復能光亨也

象曰震遂泥未光也

陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

六五雖以陰居陽不當位爲不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中爲貴也諸卦二五雖不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也

天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位爲動之主隨宜應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不失中雖有危不至於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非剛陽而无助若以剛陽有助爲動之主則能亨矣往來皆危時則甚難但期於不失中則可自守以柔主動固不能致亨濟也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其事而已

其事謂中也能不失其中則可自守也大无喪以无喪爲大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未至於極尚有可改之道震終當變

柔不固守故有畏鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義爲勸深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始爲衆動之首今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則有變義也

䷳ 艮下艮上

艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其

止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之閒至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義

不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義

艮其止止其所也

艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也唯止之各於其所而已

上下敵應不相與也

以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背爲艮其背止之義也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下皆山故爲兼山此而幷彼爲兼謂重復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據

乎

初六艮其趾无咎利永貞

六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止係乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二旣不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在己然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨

象曰不拯其隨未退聽也

所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也

九三艮其限列其夤厲薰心

限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中爲成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤膂也上下之際也列絶其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絶其危甚

矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也

象曰艮其限危薰心也

謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也

六四艮其身无咎

四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

象曰艮其身止諸躬也

不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位
也

六五艮其輔言有序悔亡

五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔義言之人之所當慎而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也艮於輔則不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由出而輔在中艮其輔謂止於中也

象曰艮其輔以中正也

五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中爲正止之於輔使不失中乃得正也

上九敦艮吉

九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而爲敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此爲吉

象曰敦艮之吉以厚終也

天下之事唯終守之爲難能敦於止有終者也上之吉

以其能厚於終也

䷴ 艮下巽上

漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞

以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲

漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以

宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於
貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所
以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜
能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

彖曰漸之進也女歸吉也

如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸爲
大耳他進亦然

進得位往有功也

漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進
而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義

進以正可以正邦也

以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也

其位剛得中也

上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

止而巽動不窮也

內艮止外巽順止爲安靜之象巽爲和順之義人之進

也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之
義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢
善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後
能安非可陵節而遽至也在己且然教化之於人不以
漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必
以漸也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至有時而羣有序不失其

時序乃為漸也干水湄水鳥止於水之湄水至近也其
進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸進不失漸得其宜
矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而
進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時
事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆
人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以
有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无
咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有
咎必矣

象曰小子之厲義无咎也

雖小子以爲危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也

象曰飲食衎衎不素飽也

爻辭以其進之安平故取飲食和樂爲言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂

空飽飲食而已素空也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合无應則无適而相求故爲之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而

不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類爲可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其己而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡

故曰禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎
當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之進于木也木漸高矣而有不安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言者因得失以明其義也
象曰或得其桷順以巽也

桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二爲正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之爲耳久其能勝乎

象曰終莫之勝吉得所願也

君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達无阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在他時則爲過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用爲儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也

䷵ 兌下
震上

歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也歸妹者女之歸也妹少女之稱爲卦震上兌下以少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說女女從男之義卦有男女配合之義者四咸恒漸歸妹也咸男女之相感也男

下女二氣感應止而說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸也男上女下女從男也而有說少之義以說而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以巽順也男女之道夫婦之義備於是

矣歸妹爲卦澤上有雷雷震而澤動從之象也物之隨動莫如水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌少女少女從長男以說而動動而相說也人之所說者少女故云妹爲女歸之象又有長男說少女之義故爲歸妹也

歸妹征凶无攸利

以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

彖曰歸妹天地之大義也

一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也

歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從
陽動故爲女歸之象

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之
道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有
終而後者有始相續不窮是人之終始也

說以動所歸妹也征凶位不當也

以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故
以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當
位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不

失正者

无攸利柔乘剛也

不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒愼之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸

妹則當思永終之戒也

初九歸妹以娣跛能履征吉

女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人爲賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下爲順義娣之卑下雖賢何所能爲不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分爲善故以是而行則吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲

如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其
君娣之吉也

九二眇能視利幽人之貞

九二陽剛而得中女之賢正者也上有正應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良故二雖賢不能自遂以成其內助之功適可以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也二之才如是而言利貞者利言宜於如是之貞非不足而爲之戒也

象曰利幽人之貞未變常也

守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

三居下之上本非賤者以失德而无正應故爲欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也爲說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可以爲人配矣當反歸而求爲娣媵則可也以不正而失其所也

象曰歸妹以須未當也

未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子爲正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃爲有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道以无應故爲愆期之義而聖人推理以女賢而愆期蓋有待也

象曰愆期之志有待而行也
所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
六五居尊位妹之貴高者也下應於二爲下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾爲事者也衣袂所以爲容飾也六五尊

貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也女之處尊貴之道也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承

先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎葅歠之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦不能奉祭祀則當離絶矣是夫婦之无終者也何所往而利哉

象曰上六无實承虚筐也

筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也

女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也